

Title: Thoughts on “reconciliation”

Author: Joseph Paul Flowers

Year of study: 4 (McGill Law)

From September 28 – October 1, 2011, the Indigenous Bar Association/L’association du barreau autochtone (“IBA/ABA”) held its 23rd annual conference on Algonquin Unceded Territory, Ottawa at the National Arts Centre of Canada. This important annual event gathers Indigenous law students, lawyers, academics, judges, Elders, and professionals working in fields related to law and legal education.

Canada’s Truth and Reconciliation Commission co-sponsored the conference. Appropriately, the theme was “Reconciliation: Changing Paradigms.” Reconciliation is a buzzword I often hear, but until I went to this conference I hadn’t seriously focused on this concept. Here are some of my thoughts on the importance of these 4 days of intense intellectual, emotional, and spiritual reflection.

To me, reconciliation means the process of bringing peace and harmony back to relationships that were once, but no longer are, peaceful and harmonious. This is obviously not a concept that is in the exclusive domain of Indigenous peoples. However, much healing is required in many Indigenous communities in Canada and internationally. Thus, there is a great deal of focus on the process of reconciliation in our communities. What does this mean?

La conférence de l’ABA: un processus de réconciliation en soi

Suivant le protocole de la nation Algonquin, les aînées et aîné Claudette Commanda, Josie Whiteduck et Peter Decontie ont souhaité(e)s la bienvenue aux participants de la conférence. À tous les réunions des autochtones au Canada, nous reconnaissons la nation autochtone du territoire sur laquelle nous réunissons. Cette cérémonie impose une réflexion sur la réconciliation de notre perception de l’histoire qu’a le Canada avec les autochtones du territoire dite « nouveau monde ».

Nous avons examinés le concept de la réconciliation dans les nations autochtones de plusieurs angles, ainsi qu’aux niveaux internationale, fédérale, provinciale, communautaire, familiale, et individuelle. Si on examine la réconciliation de tous ces angles et niveaux, ça nous permet aussi d’examiner les relations entre, par exemple, le niveau personnel et le niveau international. Avant qu’on puisse agir sur la scène internationale, il faut avoir une fondation solide en soi-même ainsi que dans sa communauté.

Pour moi, membre de la génération après celui qui était forcé d’assister les écoles résidentielles, entendre et partager les histoires découlant de cette période déplorable dans notre histoire Canadienne, facilite une meilleure compréhension des questions « pourquoi » et « comment » nos communautés sont dans l’état qu’ils sont présentement. C’est important de noter que je ne parle pas uniquement des difficultés dans nos communautés, mais également des succès.

With a better understanding of where I come from, I feel a greater sense of where I’m going. Sharing my story with those who have a common understanding of the reality of living as Indigenous people in Canada also provides me with a strong sense of community. The IBA has some of the brightest minds I

have ever had the privilege to work with. These role models support Indigenous law students, and this provides us with strength and confidence to carry on our studies.

Law studies at McGill: a process of reconciliation

“Reconciliation begins with the individual... Your decision to go to law school, your decision to stay in law school, your decision to finish law school, and your decision to stay in the law – each of those decisions was a decision of reconciliation. Because you know... every day that we work within that legal system, we have to resolve for ourselves the question of ‘Why am I here?’” – Commissioner Justice Murray Sinclair

My time at McGill has given me a breadth and depth of perspective on my history individually, and ours collectively. I did not anticipate this when I wrote my letter of motivation and applied to come here. I am pleased with how I have progressed.

While here, I have developed an increased capacity for placing myself in my historical, legal, social, cultural, linguistic, educational, economic, spiritual, political, physical, and geographical context. This ongoing process of self-discovery is giving me the awareness I need to act in a proper way.

Pat Metheny, a jazz guitarist, said that “a guy who's an excellent car mechanic is able to see a problem and somehow reconcile his place on Earth at that moment with that particular issue and achieve a certain resolution.”

To be the best at what we do, it will be imperative to really understand what is going on around us. As fans of human flourishing who are participating in working towards that goal, we must ask ourselves, “What would you like to see next with this particular issue in order to achieve a certain resolution?” Once we have a solid grounding in our place on Earth at that moment, we are then able to act in a good way.

Rédiger un article pour le Quid: un processus de réconciliation

Je suis Inuk de Nunavik et de Nunatsiavut, mais mon nom est Flowers, d'origine anglaise. J'ai grandi dans le grand nord, mais j'ai habité presque la moitié de ma vie « down south », c'est-à-dire, Montréal. J'ai de la famille, des amis et des collègues dans les deux lieux. Souvent je me trouve à expliquer ce que c'est d'habiter dans une communauté autochtone, car il y a une grande lacune dans la pensée canadienne de la réalité des autochtones du Canada.

Je partage mes pensées parce que je pense qu'ils ont quelque chose à offrir à tous. Nous nous trouvons chacun et chacune dans un certain contexte individuel, dans nos pays, dans nos communautés, sur la planète, et notre éducation nous permettra d'agir avec beaucoup de pouvoir. La question pour chacun et chacune est donc, où sommes-nous? Où allons-nous?

Je propose une fraction de la réponse inclue l'affirmation que nous sommes à un grand moment dans l'histoire Canadien entre les autochtones et non-autochtones. La commission de vérité et réconciliation

du Canada nous rappelle de l'histoire des crimes contre l'humanité que nous avons commis contre nos propres concitoyens. Qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance?

The conference, my studies, this article: a process of reconciliation

Justice Sinclair said, "We need to stop thinking about residential schools as an aboriginal problem. Residential schools is a Canadian problem. Residential schools is about this country. Residential schools is about what this country did to itself. Because not only did you deny to aboriginal children knowledge about their identity, knowledge about their language, and interfere with their relationship with their families, but you denied from yourself the ability to learn from aboriginal people of Canada. The ability to include aboriginal people in this country. And as a result, this country is the worse for it. And this country needs to learn that there is something that Aboriginal people can and will contribute to this country when we will have gotten through this process."

J'ai toujours été conscient à un certain niveau de cette réalité, grandissant dans les communautés nordiques et autochtones. Mais mes études à McGill m'ont aidé à connecter les aspects profondément personnels avec les aspects de niveau macro. J'ai commencé à réconcilier mon histoire personnelle, familiale, et communautaire : j'ai une meilleure connaissance de soi, j'ai une meilleure compréhension de ma famille, et j'agi avec de la sagesse (je pense) pour ma communauté. J'espère que vous avez réconcilié ou réconcilierez dans votre propre façon aussi. Nakurmiik, thank you, merci.